根本薩婆多部律攝卷第九　毋

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

與未近圓人同讀誦學處第六

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時
六衆苾芻共未近圓人齊聲讀誦如
婆羅門諠譁雜乱致招譏損其事同
前由惕法煩惱制斯學處
若復苾芻與未近圓人同句讀誦教
授法者波逸底迦
言未近圓人者除苾芻苾芻尼所餘
人是言人者假而非實由四種義假
說為人謂順世俗故易為言說故又
聞無人生恐怖故為陳自他得失事
故言同句者謂同句說或先句說或
同字說或先字說句者所謂一伽他
中四分之一俱時而說名為同句若
阿遮利耶未說之時弟子在先抄說
是名先句授謂授與受學之人法謂
十二分教又有說云此中法者謂與
毗柰耶相應之法既遮未具具便非
犯若苾芻於所授人實未近圓作未

近圓想疑或同句或先句或同字或
先字而稱說者得波逸底迦於近圓
人作未近圓想疑得惡作罪或非人
傍生或狂亂心或苦受所纏癡聾盲
等同句說時咸得惡作以同句等望
未圓人應作四句隨事應思法作法
想疑如前應說若有俗人為求過失
或偷法心或無信敬或無所知或是
外道以與律教相應之語令彼聽者
彼若聞時皆得墮罪若賊樂聞為說
罪相或令聽戒經或在王處或信敬
人或是首領並皆非犯有五種人不
應為說毗柰耶藏謂性無所知強生
異問或不為除疑而發於問或試弄
故問或惱他故問或求過失故問返
上五人為說非犯無犯者若語吃若
性急言若同誦為正文句若教稱時
先告彼言汝勿與我同時而說雖同
無犯若未近圓作近圓想及在後說
想并非法想並皆無犯因稱法言次
明稱受行法四威儀中皆得稱與其
受法者具三威儀為敬法故不應眠
受弟子之法若老若少到彼師所合

學鞠躬方申請問四大安不應生嫉
仰直心無諂請決所疑一心普領不
今忘失若無疑者如常受法禮足而
退若師出行隨後而去若師坐者自
應蹲踞或處卑座其師亦應教彼
學徒勿生輕懱虛心猶與於法無悋
善領善巻有忍有悲無懷恚恨令其
業者情無疲惱常給侍者應數教
教性愚鈍者亦應偏教若作吟詠之
聲而稱法者得惡作罪若說法時或
為讀歎於隱屏處作吟諷誦經非
犯不應讀誦外書曲籍若為降伏異
道自知有力日作二時兩分勝時應
學佛法一分下時應習外典不許年
月以為三分夜亦三時初後習定誦
經中間繫心寢息若作婆羅門誦書
節段音韻而讀誦者得越法罪若方
言者國法隨時吟詠為唱導者斯並
無犯苾芻尼律亦應習學尼來請學
如法教示若有疑問善為開釋若講
誦時忘其因緣所在方處者於六大
城隨一應說若忘國王并大施主及
鄔波斯迦名者應隨意稱勝光大王
[illegible]

給孤獨長者毗舍佉鄔波斯迦若論
昔日本起因緣者國云娑羅痆斯王
名梵摩達多長者云珊陁那鄔波斯
迦云鄔褒灑陁又苾芻住處常於月
八日及十四日至小食時鳴健稚集大
衆設香花聽經法有外道来應設方
便令彼出去應請耆宿情存虔敬善
威儀者宣說疑言不應求利以為活命
得惡作罪若說非法上座應遮又說
法人不應多領門徒以為侍從彼自
隨行者無犯既至彼已踞師子座下
垂雙足若讀經者前置高案用承經
典嚴設香花說法之師若他不請輒
為人說得越法罪
向未近圓人說他麁罪學處第七
佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻
中有一年老苾芻犯僧伽伐尸沙罪
餘苾芻知向未近圓人說令彼老少
共相輕賤此由未近圓事不忍煩惱
制斯學處
若復苾芻知他苾芻有麁惡罪向未
近圓人說除衆羯磨波逸底迦
未近圓人者如上說言麁罪者謂初

二部及彼方便此中意顯與婬相應
自性方便是雜染故名為麁惡除衆
羯磨者因廣額苾芻松樹苾芻尼故
世尊制令與羯磨法告諸俗衆先問
誰能次作白二羯磨差遣既得法已
方聽告語若怖畏彼獨一二不能者應
作單白合衆共告由於一人易為害
故所以須告衆人知者為遮損減三
寶故為遮破戒惡黨增故令棄惡友
近善友故又為將護衆人心故勿彼
愬謂同惡行故亦勿愬謂諸苾芻等
多犯戒行相覆盖故又勿令其於白
衣舍因斯更作無益事故若苾芻於
彼俗家他先不知苾芻麁惡罪為不
知想疑以苾芻麁惡罪而告語者得
波逸底迦他若先知為不知想疑而
語他者得惡作罪此據得法而為其
四若未得法望知不知亦為其四得
罪同前除與婬欲相應之罪以餘犯
事及壞見等而告語他或於自身有
麁惡罪向未近圓說或告他時他不
領解或向苾芻尼說已麁罪者咸得
惡作麁罪麁罪想等六句如前應詳

雖得衆法於已知人有私忿心而向
說者亦得惡作罪由此應知出家之
人所有言說皆為利益不應私忿道
說於他無犯者謂遍城邑聚落之內
並悉知聞若他不知作已知想或見
諦人說他無犯

實得上人法向未近圓人說學處第八

佛在薛舍離城跋窶末底河側有諸苾
芻先所未得而今得之以上人法向
未近圓者說其事同前由求利煩惱
制斯學處

若復苾芻實得上人法向未近圓人
說者波逸底迦

上人法者義如上說於中別者虛實
重輕有差別故前是吐羅此得惡作
前是惡作此還惡作此中犯者謂實
得上人法向未近圓生說言我得得波
逸底迦若對非人及癲狂等并先犯
等而向說者得惡作罪或為書印得
惡作罪若苾芻手中執果他有問言
仁獲果耶意在此果荅言得者得惡
作罪意在壓果荅言得者得波逸底
迦若對俗人現神通者得惡作罪若

苾芻尼對大師前現神變者亦得惡
作無犯者為顯聖教現希有事自
陳已德或欲令彼所化有情心調伏
故雖說無罪

謗迴衆利物學處第九

佛在王舍城時實力子為衆營務三
衣破壞世尊因聽羯磨與衣時蜜咀
羅步彈迦二人宿世已来與實力子
常有怨嫌遂便惱謗諸苾芻衆因
起諍事不忍煩惱制斯學處
若復苾芻先同心許後作是說諸具
壽以僧利物隨親厚處迴與別人者
波逸底迦
言先同心許者謂已情和同所作事
隨親厚者謂阿遮利耶鄔波馱耶共
住門人利物者衣也攝緣起說通言
利物亦攝於食與者謂不與衆與餘
別人此中犯者不迴不迴想疑波逸
底迦迴作不迴想疑得惡作罪無犯
者迴及不迴而作迴想

輕呵戒學處第十

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
芻半月半月聽波羅底木叉聞說波

羅市迦時默然而住聞說僧伽伐尸
沙等便生不忍出言輕毀因波羅底
木叉事惕法煩惱制斯學處
若復苾芻半月半月說戒經時作如
是語具壽何用說此小隨小學處為
說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔
懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦
言半月者謂半月半月也說戒經時
者謂從四波羅市迦終至七滅諍法
亦是總攝諸事及雜碎等所有學處
言何用者是輕呵相由數犯罪聞說
罪時情生不喜遂即輕呵言小隨小
者謂下三部言學處者謂是三學所
住之處名為學處心生惡作者於愛
非愛應作不作心生悔恨名為惡作
由惡作故熱惱害心名為惱悔情生
憂慼故曰懷憂作是呵時便得墮罪
若於十七事尼陁那目得迦處增五
增六增十六摩納毗迦處及於餘經
與毗柰耶相應之事而輕呵者皆波
逸底迦若不與此毗柰耶相應經教
而輕呵者得惡作罪若令苾芻尼等
生惡作者並得惡作知他實無惡作

如斯

等事作無惡作等想疑六句咸得有
犯無犯者攝自實心發言陳說
第二攝頌曰
種子輕惱教　安牀草學來　强住脫脚牀
澆草應三
壞生種學處第十一
佛在室羅伐城給孤獨園時有苾芻
先是工師為造寺故遂便斬伐近天
神堂形勝大樹時樹天神即於其夜
詣世尊所具陳上事世尊知時安慰
神已告諸苾芻汝等不應斫伐樹木
若營事苾芻須伐樹時去七八日應
於樹下作曼荼羅讀誦三啓經次應
為作布施呪願又說十不善道是墮
落因修十善業獲解脫果復應告曰
此樹若有天神居者應向餘處今為
僧伽所須或作窣覩波作此告已方
可伐之若有異相現者更應為讚陁
那功德毀慳悋業仍現變怪更不得
伐又六衆苾芻手自誅伐草木外道
俗人見生譏嫌無悲愍心損生住宅
因種子及鬼神村事以譏嫌業悲煩
惱制斯學處
[illegible]

若復苾芻自壞種子有情村及令他
壞者波逸底迦
言種子村者種子之村名種子村村是
聚義種子不同有其五種一者根種
謂香附子及薑芋等因根生故二者
莖種謂菩提樹及石榴等因莖生故
三者節種謂甘蔗竹等因節生故四
者開裂種謂桃杏豆等種子開裂芽
乃生故五者異子種謂穀麥等異類
諸子是也又釋穀麥等亦因開裂方
乃生芽是開裂種攝其異子種者如
因牛角能生荻等或因羊毛而生青
穢於牛糞聚生青蓮花從異類生名
異子種或云子子種從子生故言有
情村者謂是林藪諸有鬼神鳥獸等
無生命者託之而住猶若人村言有
情者謂諸禽獸蚊蝱蚰蜒及蜂蟻等
言及令他壞者壞是掬拉拔掘斬截
摧傷之惣名也若苾芻於諸種子及
生草木有種子生草木想或復生疑
而以刀爪及持乾石水火杵木灰汁
沸湯或是木生出令乾死或牽拔所
損或經行處以足蹋傷隨以何緣或
[illegible]

自或他故為損壞者皆得本罪若求
傷者得惡作罪若於前境別別損壞
隨有所損皆得墮罪於多方便皆得
惡作若以一方便壞多種者得一惡
作得多本罪若多方便損一種者翻
上應知於餘學處望境望心論因果
罪准此應說若樹葉新生及皺朽皮
若花已開或萎黃葉或成熟果損落
此者皆得惡作若活根若青葉若生
皮花未開果未熟者皆得本罪若青
苔浮萍等水中搖動咸得惡作舉出
水時便得本罪若坐臥石有綠苔生
氈蓋菌等而損壞者或竿笐瓶衣生
白醭而受用損動者咸得惡作令他
拂淨者無犯諸有情村有生命居者
隨損得罪窠未生卵或時瑕壞除者
無犯若欲移諸生命者應極詳審勿
令傷損若行動時及有牽曳傾瀉湯
水并灑掃時無損害心雖損無犯然
諸根種及以果菜應合淨者先作淨
已後方食用淨法有五種火淨刀淨
蔫淨鳥淨爪淨又有五淨墮破淨擿
出淨擿斷淨劈破淨非種淨若猶有

瓜果惣為一聚於三四處以火拄之
此便為淨若刀爪二皆須別淨又
生種中但有損者此即是淨然於種
中有不熟種被烝煑已食皆非犯若
苾芻自將刀等而作淨者食時無犯
不淨得墮罪若以火淨有自煑過然於
不淨地中又有內煑並不應食使他
淨時內煑同自若涉險途無未近圓
者及飢儉世不淨非犯

嫌毀輕賤學處第十二

佛在王舍城時實力子大衆差分卧
具并知食次時蜜哩羅步彌迦兄弟
二人數行誹謗雖知大衆秉法呵責
仍猶對面輕毀又作方便譏刺之言
由輕毀事輕毀煩惱制斯學處
若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦
言嫌毀者謂毀謗他或時對面或在
私屏此中對面生過者若有苾芻被
衆差已輙於其人為嫌毀者應作白
四呵責既得法已於彼十二種人被
衆差者若對若背為嫌毀者咸得墮
罪若衆未作呵責法時為輕毀者但
得惡作若於惡人作惡人想而嫌毀

者無犯若惡人作非惡人想疑對面
嬾毀者得突色訖里多罪若於善人
作善人想疑嬾毀者得波逸底迦善
人惡人想者無犯若託傍生而興譏
謗或對不解方言者有人無人想或
復翻此或所對境無清淨苾芻者皆
惡作罪

違惱言教學處第十三

佛在憍閃毗國瞿師羅園時闡陀苾
芻既犯罪已諸苾芻勸令改悔便說
異言惱乱於衆苾芻應正教誨作白
四羯磨呵責若默而惱者亦秉法呵
責雖得衆法仍不改者若語若默或
兩俱為由違惱事輕毀煩惱制斯學
處若復苾芻違惱言教者波逸底迦
言違惱言教者謂諸苾芻如法教時
此是應作此不應作既聞語已遂便
違教出不忍言或時黙然而不應答
如有苾芻問苾芻言汝見如是相貌
苾芻及俗男女不便作惱心而答之
曰如此之人我不曾見但見兩脚從此
而去或時黙惱皆得墮罪如是乃至
片有惱心說雜異說或時黙然若對

[illegible]第九[illegible]

僧伽及清淨苾芻違惱教時咸得墮
罪或他問時先語後默者得惡作罪
若於僧伽及尊重類稱理之教垢心
違惱亦得墮罪非稱理教作違惱言
得惡作罪僧伽教勅違作此事為彼
事者亦得墮罪於稱理教稱理想疑
違皆墮罪不稱理教作稱理想疑得
惡作若稱理教作不稱理想雖違無
犯若對不解語人而違惱者亦惡作
罪若違惱賊教者得惡作罪如賊遣
苾芻於阿蘭若為我作食佛言應可
為辦若不能者移處去若住者得惡
作有教須違謂非理虛誑所有言說
有教須為捨受謂彼非理帶瞋而言
有教應反開悟謂非理不瞋言有教
當如說行謂有犯令悔言有教須順
從謂令持戒言若老知衆事以垢惡心
應作不作不應作而作皆得墮罪若
無垢心得惡作罪若口雖不語身惱
他時違去不去不違去而去喚來不
來不喚而來有垢心無垢心並同前
墮罪及以惡作不犯者若苾芻見有
獵人逐麞鹿等從邊走過彼來問時

應作是語時寒可應向火毒熱可飲
冷水若問不休應自看指甲而報彼
云諸佉鉢奢彌或看太虛而報彼云
納婆鉢奢彌或於四方周遍觀已作
如是念一切諸行皆無有我亦無有
情然後報云我實不見有一有情與
皆無犯若口有病含藥不言者無犯
不舉敷具學處第十四
佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻
在空露地安僧敷具棄而出去是時
世尊見天欲雨手自舉置因臥具事
由輕心不收舉煩惱制斯學處
若復苾芻於露地處安僧敷具及諸
牀座去時不自舉不教人舉若有苾
芻不囑授除餘緣故波逸底迦
言僧伽者有六種僧伽一四人僧伽二
過此僧伽三現前僧伽四四方僧伽
五主僧伽六客僧伽此中僧伽謂四
方僧伽言敷具者謂牀座被褥枕囊
小褥等言牀座者謂除非法高大牀
座與非苾芻所應受用若坐臥者得
惡作罪若俗人舍為慇施主坐臥無
犯牀有多種謂鐵腳小牀踞坐繩牀

[illegible]

眠臥繩牀褥謂臥褥長四肘闊二肘
四邊縫合貯以毛絮毛謂羊毛絮謂
木綿荻苕葝貝蒲臺雜綵并故破物
或葉掃衣以如是物內在褥中拍令
平正於中撗竪以線交絡勿使綿絮
聚在一邊或抒毛為褥復安表裹襯
謂臥物枕謂偃枕因諸苾蒭食不消
故世尊由此開許枕裹言小褥者即
坐褥也空露處者無蔭庇處言不囑
授者若有苾蒭應囑授安敷具處若
無苾蒭應告求寂此若無者囑近施
主無施主者應觀四方密藏戶鑰方
隨意去若於路中逢苾蒭者應須指
的告戶鑰處言囑授者有其五事告
彼人曰具壽此是住房此房可觀察
此是敷具應可掌持此是戶鑰有五
種人不堪囑授謂無慚愧有難障年
衰老身帶病及未圓人言餘緣者謂
是命難及淨行難此中犯者謂於露
地置僧敷具或為他緣或輕慢心或
由忘念捨之而去乃至未過勢分得
惡作罪若過四十九尋便得墮罪若
初去時忘中路方憶者應心念口言

如此之事我更不為凡是不應作事
得心而為得惡作罪者犯時皆須心
念口言作如是說如此之事我更不
為又於寺中同梵行者見我出行亦
應為舉若於路中見苾芻來應慇懃
囑請若苾芻路中許他為舉來至寺
內初夜不舉乃至明相出不損而舉
得惡作罪若損而舉者便得墮罪損
壞有二一風壞謂風吹令卷二雨壞
若表裏溼徹此據憶而不舉若忘念
者但得惡作若諸敷具是不淨物謂
駝牛鹿毛間雜羊毛經緯相兼或木
牀過佛八指或寶莊嚴或先犯等入
及苾芻尼物或非寺內謂在餘沙門
婆羅門處設居寺內或是己物或別
人物若不舉者咸得惡作於一牀座
二人共坐在後起者應舉同時而起
小者應舉若同夏者應共舉之境想
六句初重次輕後二無犯
因僧敷具所有行法今次當說若諸
敷具與毒物相雜或脂油等之所霑
汙不應受用若不能防護無慚愧者
不應與敷具於諸敷具有水火等八

薩婆多部律攝卷第七 [illegible]

難事至及猛獸等緣咸須囑授而去
若難緣近者棄去無犯若有彫彩雜
色莊畫敷褥僧伽應畜別人不應畜
若有施主設供之時遣令坐者慇施
主故暫坐非犯凡彩畫物若無儭替
不應坐卧若多損壞坐亦無犯但是
僧伽被褥衣服不應在空露處披卧
或冒雨往或出外遊行亦不應急走
及洗染衣并熏鉢等諸餘作務不往
大小行室不向食廚不應露體輒便
披者應加襯替徐徐受用於五處存
意勿使損傷或牽或推或烟或塵或
垢凡是僧伽所有衣服不將餘物而
襯替者不合受用其所替物或兩重
或多重亦非蹂破若有不淨需污尋
即應洗苾芻癩病應住下房與下敷
具不能自濟給供侍人若用僧伽敷
具有損壞者不應默然捨不料理有
破穿處應須縫補若斷壞者應為連
接若不堪修補者用充燈炷或為拂
拂或斬為泥及和牛糞用塗牆壁或
填孔隙令施福增門人弟子每於月
八日十五日二十三日月盡日應觀
[illegible]

所主臥具拂拭曬曝若不為者咸得
惡作若無門徒自須料理有賊等怖
僧伽衣物不應輕棄堪受用物應持
將去持者自用若後怖除應還本處
敷臥具處先灑次掃令其淨潔復以
故衣更須拂拭先安席已方置氈褥
氍毹等物應用敷座及敷經行應數
補洗為護經行物故修定苾芻其足
三日一度塗油少年苾芻染衣之時坐
衆枯座老者來至不應令起恐廢事
故又衆食處他人先至已坐受食不
應令起下至請鹽及取草菜即名受
食亦復不應非其坐次輒便受食若
客創至不應准其大小令主人起而
論次第若於坐處起經行時應以僧
腳崎或將偃帶而記其處僧伽所有
編織坐牀求寂不應輒坐以物覆者
聽若善用心無覆應坐凡聽法時苾
芻尼來編織坐牀亦不令坐若離欲
者夜聽法時應與令坐諸苾芻夜聽
法時不應與尼及俗人求寂同一氈
席相近而坐稀學之人亦不同座有
難緣者非犯無百夏苾芻不應共三夏
[illegible]

如[illegible]

者同座而坐二夏者不與四夏者同
座若二夏已去共大三夏者皆得同
座若白衣舍處所進時雖鄔波馱耶
同座非犯於一牀上乃至三人亦聽
同坐若大木枯聽二人同座小方座
者但一人坐在道路行借得臥具咸
應均分理無獨用若多得者別別與
之若一被者隨彼眠人普皆通覆施
主被帔意為多人不應獨披經行若
是私衣披行無犯不應一牀二人同
臥有慚愧者無犯若在行途得大牀
大帔中間衣隔同臥非犯不重疊木
秸而坐若有施主以衣物布地延請
法衆願為蹈者苾芻應生慇念起無
常想蹈之無犯為令外道生信敬故
若有施主為請衆僧須席褥時衆物
應借若自送來者善若不亦者應鳴
健稚令門徒等更相率勵往彼取之
若施主自有私緣借褥席者亦應與
之令一苾芻隨去守護應在一邊自
為念誦若事了後應令送歸有油膩
汙應澡豆洗不淨汙者應用土洗在
空露處聽法之時若天雨者不應棄

薩婆多部律攝卷第九 第十[illegible]

[illegible]

座而去同座之人應共扠舉師子座
上以寶莊嚴或俗人衣持用敷設作
無常想應坐非犯於蘭若中信心施
主為苾芻故造立寺舍若須卧具應
暫與之若持送時遇天雨者應安樹
下以故衣覆設會既了不肯還者應
强奪取勿令散失若於露處安瞻部
光像若逢天雨無未圓人作大師心
亙應擎入若軌範師或親教師書日
林中靜心住處若有坐袩應為持返
若師自灑掃或縫衣時應前白言尊
勿自勞我當代作若師自求福樂為
先首或衆老遣作縫衣人不代無過
若苾芻習誦經時應離閙處温理舊
業勿惱傍人若斷或習定者既受教
法隨於一處靜意而思若有俗人来
請食者應鳴犍稚知時早去隨自門
徒應須撿察衆首上座問客苾芻同
去食不所有房門並牢閉不苾芻無
事不應斷食若輒斷者得惡作罪若
將衆僧座物往食處者可置牆邊或
安樹下令人守護事了持歸俗人借
座送至寺中不相報知遂捨去者苾
[illegible]

[illegible]

苾芻若見應即內之若不能者報授事
人或時露處多曬臥具難緣若來應
鳴犍稚衆共收舉苾芻若見火燒寺
時先出自己所有衣鉢其次當出常
住貲財令無力人一處看守其火若
滅不應輒入大水來漂亦應準此由
失自財交有廢闕設損衆物不同斯
苦如上所制違不行者並得惡作

不舉草敷具學處第十五

佛在室羅伐城給孤獨園時南方有
二苾芻來至寺中敷草臥具去不收
舉致損房舍事惱同前制斯學處
若復苾芻於僧房內若草若葉自敷
教人敷去時不自舉不教人舉若有
苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦
言僧房者謂四方僧伽房舍下皆同
此若是私處但得惡作言房舍者於
四威儀得為受用言敷具者若草若
葉而作敷具去時者謂離勢分勢分
多少如上已明又不囑授者謂有苾
芻應須囑授然諸苾芻受他囑授即
應存心為作其事不依言者得惡作
罪若於寺中有草敷具是常所敷主

薩婆多部律攝卷第九　第十張　尋

入進時即不須却境想如前然此草
數有二種壞一風所吹二蟲蟻食亦
如上說若白衣舍當須問主依他所
說或去或留若違言者得惡作罪同
蘭若處舉起方行不舉動時得惡作
罪若涤衣時於草上曬問主同前若
經行時將草布地不可日日常為取
舉然於去時惣須縛束挂樹當行若
大會處草薦坐時且應取舉置之一
畔若會了後應即除棄牛糞土屑
洗手所須安瓦器中勿令損壞

牽他出僧房學處第十六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷
苾芻由瞋忿故於四方僧住處拕牽
門徒令出其事同前因攝受門徒煩
惱制斯學處

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾
芻出或令他牽出者除餘緣故波逸
底迦

言餘緣者舍欲崩倒牽出病人者無
犯若有苾芻是鬪諍者先無諍事作
令諍生現有諍事令轉增長或見軌
式多有虧損如此之人瞋而曳出者

[illegible]

無善心亦得惡作此中犯者或為資
財或念讎隙或因利養而生嫉妬或
由毀謗師主門徒及餘知識生瞋恨
故若自牽若使人牽出住處時咸得
本罪若曳衣鉢得惡作罪若必書那
等令他牽出者得安色訖里多若尼
住處稽學人處或先犯人或非人等
所住之處或自私房或求寂住處或
於空處或外道處於斯等處曳出清
淨苾芻得惡作罪在僧伽處作僧伽
想境想六句二犯隨罪四皆惡作無
過苾芻作無過想亦有六句初重次
輕後二無犯若破戒人大衆應共驅
出若恐鬬諍者應為恐惱持其衣鉢
方便令出若倚門若抱柱咸應斫去
并推出之若事弥息所斫截處僧應
修補若於門徒或於餘人為呵責心
奠其徵息牽出房時無犯然不應令
出其住處應以五事可責門徒謂不
共語不共受用不受承事遮善品捨
依止有五過失應呵責無信心有懈
怠出麁言親惡友不恭敬若不應呵
而呵應呵不呵得惡作罪若無破戒

[illegible]多部律攝卷[illegible]

罪但難共語者應為曳𩍐法而折伏
之應違智人就彼開諫令其息悪而
来懺謝捨前五事應忍恕之不應恚
而恕應恕不恕皆得悪作罪
若已近圓人不行恭敬不堪教誨者
應與六物驅令出去若是求寂與上
下二衣亦驅令去若於住處龍虵忽
至應可彈指而語之曰賢首汝應違
去勿惱苾芻若告已不去者應持軟
物而羂去之勿以毛繩等繫勿令傷
損於草藂處安詳解放待入穴已
然後捨去若棄蚤虱等不可隨宜輒
便棄地應於故布帛上觀時冷熱而
安置之蝨若無者應安壁隙柱孔任
其自活如前所制不依行者咸得悪作

根本薩婆多部律攝卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造